

經部

欽定四庫全書

經部

朱子五經語類卷三十二至三十六

詳校官監察御史臣曹　埴

給事中臣温常綬覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官編修臣潘庭筠

謄録監生臣姚元烺

朱子五經語類卷三十二

錢塘程川撰

易三十二

繫辭上傳五

問理與數曰有是理便有是氣有是氣便有是數蓋數乃是分界限處又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十是自然如此走不得如水數六

雪花便六出不是安排做底又曰古者用龜為卜龜背上紋中間有五箇兩邊有八箇後有二十四箇亦是自然如此

林夔孫錄

第九章

問理與數其本也只是一曰氣便是數有是理便有是氣有是氣便有是數物物皆然如水數六雪片也六出這又不是去做將出來他是自恁地如那龜聖人所以獨取他來用時也是這箇物事分外靈嘗有朋

友將龜殼來看背上中心有五條紋出去成八外面又成二十四皆是自然恁地這又未為巧最是七八九六與一二三四極巧一是太陽餘得箇九在後面二是少陰後面便是八三是少陽後面便是七四是太陰後面便是六無如此恰好這皆是造化自然如此都遏他不住

黄義剛録

第九章

録中最是七八九六與一二三四極巧云云楊至錄云因一二三四便見六七八九在裏面老陽占了第

一位便含箇九少陰占第二位便含箇八少陽占第三位便含箇七老陰占第四位便含箇六數不過十惟此一義先儒未嘗發先儒但只說得他中間進退而已曼淵録同

問前日承教云老陽少陰少陽老陰即除了本身一二三四便是九八七六之數今觀啟蒙陽退陰進之說似亦如此曰他進退亦是自然如此不是人去攢教他進退以十言之即如前說大故分曉若以十五言之九便對六七便對八曉得時也好則劇又問河圖此數控定了先生曰天地只是不曾說倩他聖人出

来說若天地自會說話想更說得好在如河圖洛書

便是天地畫出底

林夔孫錄

第九章

一二三四九八七六最妙一藏九二藏八三藏七四藏

六徳明云一得九二得八三得七四得六皆為十也

觀河圖可見丙丁合辛壬合之類皆自此推

廖徳明錄

第九章

或問河圖自五之外如何一便成六七八九十曰皆從

五過則一對五而成六二對五而成七三對五而成八四對五而成九到末稍五又撞着箇五便成十

舒高録　第九章

天地生數到五便住那一二三四遇着五便成六七八九五却只自對五成十

夔淵録　第九章

所謂得五成六者一纔勾搴着五便是箇六下面都恁地

晏淵錄

第九章

一與六共宗葢是那一在五下便有那六底數二與七同位是那二在五邊便有七底數

晏淵錄

第九章

二始者一為陽始二為隂始二中者五六二終者九十五便是十干所始六便是十二律所生圓者星也圓者河圖之數言無那四角底其形便圓

晏淵錄

第九章

繫辭言蓍法大抵只是解其大畧想別有文字今不可見但如天數五地數五此是舊文五位相得而各有合是孔子解文天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此是舊文此所以成變化而行鬼神此是孔子解文分而為二是本文以象兩是解掛一揲之以四歸奇於扐皆是本文以象三以象四時以象閏之類皆解文也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四孔子則斷之以當期之日二篇之策萬有

一千五百二十孔子則斷之以當萬物之數於此可見

周謨録

第九章

五位相得而各有合是兩箇意一與二三與四五與六七與八九與十是奇耦以類相得一與六合二與七合三與八合四與九合五與十合是各有合在十干甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水便是相得甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合是

各有合

林學履録

第九章

天下道理只是一箇包兩箇易便只說到八箇處住洪範說到十數住五行五箇便有十箇甲乙便是兩箇木丙丁便是兩箇火戊己便是兩箇土金水亦然所謂兼三才而兩之便都是如此大學中明德便包得格物致知誠意正心修身五箇新民便包得齊家治國平天下三箇自暗室屋漏處做得去到得無所不

周無所不徧都是這道理自一心之微以至於四方之遠天下之大也都只是這箇

黄義剛録

第九章

所以成變化而行鬼神也先生舉程子云變化言功鬼神言用張子曰成行鬼神之氣而已數只是氣變化鬼神亦只是氣天地之數五十有五變化鬼神皆不越於其間

黄㽦録

第九章

成數雖陽固亦本之陰也如子者父之陰臣者君之陰

㬂淵錄
第九章本義

錄中本字一
錄作生字

石子餘問易數曰都不要説聖人之畫數何以如此譬之草木皆是自然恁地生不待安排數亦是天地間自然底物事才説道聖人要如何便不是了

潘植錄
第九章

著卦當初聖人用之亦須有箇現成圖算後失其傳所

僅存者只有這幾句大衍之數五十其用四十有九分而為二掛一揲之以四歸奇於扐只有這幾句如以象兩以象三以象四時以象閏已是添入許多字說他了又曰元亨利貞仁義禮智金木水火春夏秋冬將這四箇只管涵泳玩味儘好

葉賀孫錄

第九章

大衍之數五十以天地之數五十有五除出金木水火土五數并天一便用四十九此一說也數家之說雖

多不同某自謂此說却分曉三天兩地則是已虛了天一之數便只用天三對地二又五是生數之極十是成數之極以五乘十亦是五十以十乘五亦是五十此一說也又數始於一成於五小衍之而成十大衍之而成五十此又是一說

黄㽦錄

第九章

大衍之數五十蓍之數五十蓍之籌乃其策也策中乘除之數則直謂之數耳

第九章 晏淵錄

河圖五十五是天地自然之數大衍五十是聖人去這河圖裏面取那天五地十衍出這箇數不知他是如何大槩河圖是自然底大衍是用以揲蓍求卦者

第九章 晏淵錄

中數五衍之而各極其數以至於十者一箇衍成十箇五箇便是五十聖人說這數不是只說得一路他說出這箇物事自然有許多樣通透去如五奇五耦成

五十五又一説六七八九十因五得數是也

曼淵錄 第九章

河圖中宫天五乘地十而得七八九六因五得數積五奇五耦而為五十有五

曼淵錄 第九章

揲著法不得見古人全文如今底一半是解一半是説如分而為二是説以象兩便是解想得古人無這許多解須别有箇全文説

曼淵錄 第九章

掛一歲右揲二歲扐三歲一閏也左揲四歲扐五歲再閏也

萬人傑錄 第九章

以四約之者揲之以四之義也

曼淵錄 第九章

揲蓍雖是一小事自孔子来千五百年人都理會不得唐時人說得雖有病痛大體理會得是近来說得太

乖自郭子和始奇者揲之餘為奇扐者歸其餘扐於二指之中今子和反以掛一為奇而以揲之餘為扐又不用老少只用三十六三十二二十八二十四為策數以為聖人從来只說隂陽不曾說老少不知他既無老少則七八九六皆無用又何以為卦又曰龜為卜策為筮策是餘數謂之策他只胡亂說策字或問他既如此說則再扐而後掛之說何如曰他以第一揲扐為扐第二第三揲不掛為扐第四揲又掛然

如此則無五年再閏如某已前排真箇是五年再閏聖人下字皆有義掛者挂也扐者勒於二指之中也

葉賀孫錄

第九章

錄中策是餘數劉礪錄云筴是條數錄中他只胡亂說策字礪錄云只鶻突說了錄中則無五年再閏礪錄云則是六年再閏也

大凡人不曾着實理會則說道理皆是懸空如讀易不曾理會揲法則說易亦是懸空如周禮所載蒐田事云如其陣之法便是古人自識了陣法所以更不載

今人不曾理會陣法則談兵亦皆是脫空

楊道夫錄

第九章

問今之揲著但見周公作爻辭以後之揲法不知當初只有文王彖辭又如何揲曰他又須別有法只是今不可攷耳且如周禮所載則當時煞有文字如今所見占法亦只是大槩如此其間亦自有無所據底只是約度如此大抵古人法度今皆無復存者只是這些道理人尚胡亂說得去嘗愛陸機文賦有曰意翻

空而易奇文質實而難工道理人却說得去法度却杜撰不得且如樂今皆不可復考今人只會說得几音之生由人心也人心之不動物使之然也到得制度便都說不去問通書注云而其制作之妙真有以得乎聲氣之元不知而今尚可尋究否曰今所爭秪是黃鍾一宮耳這裏高則都高這裏低則都低蓋難得其中耳問胡安定樂如何曰他亦是一家

黃榦錄

第九章

數三百六十六三百六十天地之正數也此更不可易
自餘進退不過六故陽進不過六分人之善亦只進得許多惡亦只退得許多大體畢竟不可易

程端蒙錄 第九章

五四為奇各是一箇四也九八為耦各是兩箇四也

蔓淵錄 第九章

陰少於陽氣理數皆如此用全用半所以不同

蔓淵錄 第九章

大凡易數皆六十三十六對二十四三十二對二十八皆六十也以十甲十二辰亦湊到六十也鍾律以五聲十二律亦積為六十也以此知天地之數皆至六十為節

余大雅錄第九章

老陰老陽所以變者無他到極處了無去處便只得變九上更去不得了只得變向來做八六下來便是五生數了也去不得所以却去做七

晏淵錄

第九章

二篇之策當萬物之數不是萬物盡於此數只是取象自一而萬以萬數來當萬物之數耳

黄嵤錄

第九章

策數云者凡手中之數皆是如散策於君前有誅龜策弊則理之不可以既揲餘數不為策數也

黄嵤錄

第九章

四營而成易易字只是箇變字四度經營方成一變若

說易之一變却不可這處未下得卦字亦未下得爻字只下得易字

晏淵錄

第九章

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣此是說蓍卦之用道理因此顯著德行是人事却由取决於蓍既知吉凶便可以酬酢事變神又豈能自說吉凶與人因有易後方著見便是易來佑助神也

黃㽦錄

第九章

引而伸之觸類而長之是占得一卦則就上面推看如乾則推其為圜為君為父之類是也

林學履錄 第九章

易惟其顯道神德行故能與人酬酢而佑助夫神化之功也

林學履錄 第九章

問顯道神德行曰道較微妙無形影因卦詞說出来道這是吉這是凶這可為這不可為德行是人做底事

因數推出来方知得這不是人硬恁地做都是神之所為也又曰須知得是天理合如此

林學蒙録

第九章

神德行是說人事那粗做底只是人爲若决之於鬼神德行便神

晏淵録

第九章

朱子五經語類卷三十二

欽定四庫全書

朱子五經語類卷三十三

錢塘程川撰

易三十三

繫辭上傳六

易有聖人之道四至精至變則合做兩箇是他裏面各有這箇

第十章

㬎淵錄

問以言以動以制器以卜筮這以字是指以易而言否曰然

又問辭占是一類變象是一類所以下文至精合辭占說至變合變象說曰然占與辭是一類者曉得辭方能知得占若與人說話曉得他言語方見得他胷中底藴變是事之始象是事之已形者故亦是一類也

林學履錄

第十章

問以言者尚其辭以言是取其言以明理斷事如論語上舉不恒其德或承之羞否曰是

林學履錄

第十章

用之間以制器者尚其象曰這都難說蓋取諸離蓋字便是一箇半間半界底字如取諸離取諸益不是先有見乎離而後為網罟先有見乎益而後為耒耜聖人亦只是見魚鱉之屬欲有以取之遂做一箇物事去攔截他欲得耕種見地土硬遂做一箇物事去劚起他卻合於離之象合於益之意又曰有取其象者有取其意者

葉賀孫錄

第十章

問以卜筮者尚其占卜用龜亦使易占否曰不用則是文勢如此

林學履録

第十章

問君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮曰此是說君子作事問於蓍龜也問焉以言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發言處事受命如嚮則易受人之命如嚮之應聲以決未來吉凶也

金去偽録

第十章

問馬而以言曰若以上下文推之以言卻是命筮之詞古人亦大叚重這命筮之詞而以言三字義若拗若作以易言之如所謂不恒其德或承之羞則不占只是以其言之義又於上下文不順

林學蒙錄

第十章

周謨錄云言是命龜受命龜受命也

問參伍以變錯綜其數曰荀子說參伍處楊倞解之為詳漢書所謂欲問馬先問牛參伍之以得其實綜如

織綜之綜大抵陰陽奇耦變化無窮天下之事不出諸此成天下之文者若卦爻之陳列變態者是也定天下之象者物象皆有定理只以經綸天下之事也

萬人傑錄

第十章

參伍以變錯綜其數參謂三數之伍謂五數之揲蓍本無三數五數之法只言交互參考皆有自然之數如三三為九五六三十之類雖不用以揲蓍而推算變通未嘗不用錯者有迭相為用之意又有總而挈之之意如織者之綜絲也

不知何氏錄

第十章

參伍是相牽連之意如三要做五須用添二五要做六須着添一做三須着減二錯綜是兩樣錯是往來交錯之義綜如織底綜一箇上去一箇下來陽上去做陰陰下來做陽如綜相似

旻淵錄

第十章

問參伍以變先生云既三以數之又五以數之譬之三十錢以三數之看得幾箇三了又以五數之看得幾

箇五兩數相合方可看得箇成數曰是如此又問不獨是以數算大槩只是參合底意思如趙廣漢欲問馬先問牛便只是以彼數來參此數否曰是卻是恁地數了又恁地數也是將這箇去比那箇又曰若是他數猶可湊三與五兩數自是參差不齊所以舉以為言如這箇是三箇將五來比又多兩箇這箇是五箇將三來比又少兩箇兵家謂窺敵制變欲伍以參今欲窺敵人之事教一人探來恁地說又差一箇探

来若說得不同便將這兩說相參看如何以求其實所以謂之欲伍以參

林學履錄

第十章

參伍以變參字音曹參之參猶言參互底意思譬猶幾箇物事在這邊逐三箇數看是幾箇又逐五箇數看是幾箇又曰若三箇兩是六箇便多了一箇三箇三是九箇又少一箇三箇四又是十二箇也未是三箇五方是十五箇大畧如此更須仔細去看

第十章

錯綜其數本義云錯者交而互之一左一右之謂也莫是揲蓍以左揲右右揲左否曰不特如此乾對坤坎對離自是交錯又問綜者總而挈之莫是合掛扐之數否曰且以七八九六明之六七八九便是次序然而七是陽六壓他不得便當挨上七生八八生九九又須挨上便是一低一昂

六　五指

手指畫　七　四指

八　三指

九　二指

或問經緯錯綜之義曰錯是往来底綜是上下底綜便是織機上底古人下這字極子細但看他那單用處都有箇道理如經綸底字綸是兩條絲相合各有條理凡用綸處便是倫理底義統字是上面垂一箇物

事下来下面有一箇人接着便謂之統但看垂字便可見又曰錯綜其數便只是七八九六六對九七對八便是東西相錯六上生七為陽九下生八為陰便是上下為綜又曰古人做易其巧不可言太陽數九少陰數八少陽數七太陰數六初亦不知其數如何恁地元来只是十數太陽居一除了本身便是九箇少陰居二除了本身便是八箇少陽居三除了本身便是七箇太陰居四除了本身便是六箇這處古來

都不曾有人見得

黄義剛録

第十章

録中六上生七七為陽二句元本云七下生六六為陰八上生九又為陽

陳厚之問寂然不動感而遂通曰寂然是體感是用當其寂然時理固在此必感而後發如仁感為惻隱未感時只是仁義感為羞惡未感時只是義某問胡氏說此多指心作已發曰便是錯了縱使已發感之體固在所謂動中未嘗不靜如此則流行發見而常卓

然不可移今只指作已發一齊無本了終日只得奔波急迫大錯了

鄭可學錄

第十章

寂然不動感而遂通天下之故與窮理盡性以至於命本是說易不是說人諸家皆是借来就人上說亦通

李閎祖錄

第十章

感而遂通感着他卦卦便應他如人来問底善便與說善来問底惡便與說惡所以先儒說道潔淨精微這

般句說得有些﹝些﹞意思

蔓淵錄

第十章

易便有那淺有那幾聖人用這底來極出那淺研出那幾研是研磨到底之意詩書禮樂皆是說那已有底事惟是易說那未有這事研幾是不待他顯著只在那茫昧時都處置了淺是幽淺通是開通所以閉塞只為他淺若是淺後便能開通人志道理若淺如何開通得人所謂通天下之志那只似說開物相似所

以下一句也說箇成務易是說那未有底六十四卦皆是如此

夔淵錄第十章

極出那深故能通天下之志研出那幾故能成天下之務

夔淵錄第十章

深就心上說幾就事上說幾便是有那事了雖是微畢竟有件事深在心甚玄奥幾在事半微半顯通天下

之志猶言開物故其下對成務

㬊淵錄

第十章

問惟深也惟幾也惟神也此是説聖人如此否曰是説聖人亦是易如此若不深如何能通得天下之志又曰他恁黑窣窣地深疑若不可測然其中却事事有又曰事事都有箇端緒可尋又曰有脉絡線索在裏面所以曰惟幾也故能成天下之務研者便是研窮他或問幾曰便是周子所謂動而未形有無之間者

也

林學蒙錄

第十章

問繫辭言惟深也故能通天下之志又言以通天下之志此二通字乃所以通達天下之心志使之通曉如所謂開物之意曰然這般些小道理更無窮問極深研幾深幾二字如何曰研幾是研磨出那幾微處且如一箇卦在這裏便有吉有凶有悔有吝幾微毫氂處都研磨出來問如何是極深曰要人都曉得至深

難見底道理都就易中見得問如所謂幽明之故死生之說鬼神之情狀之類否曰然問如此說則正與本義所謂所以極深者至精也所以研幾者至變也正相發明曰然

黄榦錄

第十章

古人淳質遇事無許多商量既欲如此又欲如彼無所適從故作易示人以卜筮之事故能通志定業斷疑所謂開物成務者也

萬人傑録

第十章

易本為卜筮而作古人淳質初無文義故畫卦爻以開物成務故曰夫易何為而作也夫易開物成務冒天下之道如斯而已此易之大意如此

周謨録

第十一章

開物成務冒天下之道讀繫辭須見得如何是開物如何是成務又如何是冒天下之道須要就卦中一一見得許多道理然後可讀繫辭也葢易之為書因卜

筮以設教逐爻開示吉凶包括無遺如將天下許多道理包藏在其中故曰冒天下之道如利用為大作一爻象只曰下不厚事也自此推之則凡居下者不當厚事如子之於父臣之於君僚屬之於官長皆不可以踰分越職縱可為亦須是盡善方能無過所以有元吉无咎之戒繫辭自大衍數以下皆是說卜筮事若不曉他盡是說爻變中道理則如所謂動靜不居周流六虛之類有何憑着今人說易所以不將卜

筮為主者只是嫌怕小卻這道理故憑虛失實茫昧臆度而已殊不知由卜筮而推則上通鬼神下通事物精及于無形粗及于有象如包罩在此隨取隨得居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占者又不待卜而後見只是體察便自見吉凶之理聖人作易無不示戒乾卦纔說元亨便說利貞坤卦纔說元亨便說利牝馬之貞大畜乾陽在下為艮所畜三得上應又畜極必通故曰良馬逐可謂通快矣然必艱

難貞正又且曰閑輿衛然後利有攸往設若恃良馬之壯而忘艱貞之戒則必不利矣乾之九三君子終日乾乾固是好事然必曰夕惕若厲然後无咎也凡讀易而能句句體驗每存兢慄戒謹之意則于已為有益不然亦空言爾

周謨錄

第十一章

問易開物成務冒天下之道是易之理能恁地而人以之卜筮又能開物成務否曰然

第十一章

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑此只是説蓍龜若不是蓍龜如何通之定之斷之到蓍之德圓而神以下卻是從源頭説而未是説卜筮蓋聖人之心具此易三德故渾然是此道理不勞作用一毫之私便是洗心即退藏于密所謂密者只是他人自無可捉摸他處便是寂然不動吉凶與民同患神以知來知以藏往皆具此道理但未用之蓍

龜故曰古之聰明睿知神武而不殺者夫此言只是譬喻如聖人已具此理却不犯手耳明于天之道以下方說蓍龜乃是發用處是興神物以前民用聖人既具此理又將此理復就蓍龜上發明出來使民亦得前知而用之也聖人以此齋戒以神明其德德即聖人之德又即卜筮齋戒以神明之聖人自有此理亦用蓍龜之理以神明之

黄㽦録

第十一章

蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢蓍與

卦以德言爻以義言只是具這道理在此而已故聖人以此洗心退藏于密以此洗心者心中渾然此理別無他物退藏於密只是未見于用所謂寂然不動也下文說神以知來便是以著之德知來知以藏往便是以卦之德藏往洗心退藏言體知來藏往言用然亦只言體用具矣而未及使出來處到下文是興神物以前民用方發揮許多道理以盡見於用也然前段必結之以聰明睿知神武而不殺者只是譬

喻著龜雖未用而神靈之理具在猶武是殺人底事聖人卻存此神武而不殺也

周謨錄

第十一章

前面一截說易之理未是說到著卦卜筮處後面方說卜筮聖人之心渾只是圓神方知易貢三箇物事更無别物一似洗得來潔淨了前面此字指易之理言武是殺底物事神武卻不殺便如易是卜筮底物事這箇卻方是說他理未到那用處到下面是以明于

天之道方是說卜筮

旻淵錄

第十一章

易以貢是變易以告人聖人以此洗心退藏于密是以那易來洗濯自家心了更沒些私意小智在裏許聖人便似那易了不假著龜而知卜筮所以說神武而不殺這是他有那神以知來知以藏往又說箇齋戒以神明其德皆是得其理不假其物

旻淵錄

第十一章

六爻之義易以貢今解貢字只得以告人說但神知字

重貢字輕卻曉不得

林學蒙錄

第十一章

以此洗心都只是道理聖人此心虛明自然具衆理潔

淨精微只是不犯手卦爻許多不是安排對副與人

看是甚人來自然撞著易如此聖人也如此所以說

蓍之德卦之德神明其德

㬊淵錄

第十一章

聖人以此洗心一段聖人胸中都無纖毫私意都不假卜筮只是以易之理洗心其未感物也湛然純一都無一毫之累更無些跡所謂退藏于密也及其吉凶與民同患却神以知來知以藏往是誰人會恁地非古人聰明睿知神武而不殺者不能如此神武不殺者聖人于天下自是所當者摧所向者伏然而他都不費手脚又曰他都不犯手這便是神武不殺又曰神以知來如明鏡照物事來都看見知以藏往只是

見在有底事他都識得又曰都藏得在這裏又曰如揲著然當其未揲也都不知揲下來底是隂是陽是老是少便是知來底意思及其成卦了則事都絣定在上面了便是藏往下文所以云是以明于天之道察于民之故設為卜筮以為民之鄉導故只是事聖人于此又以卜筮而齋戒以神明其德顯道神德行之神字便似這神字猶言吉凶隂若有神明之相相似這都不是自家做得却若神之所為又曰這都只

退聽于鬼神又曰聖人于卜筮其齋戒之心虛靜純一戒謹恐懼只退聽於鬼神

林學蒙錄

第十一章

退藏於密密是主靜處萬化出焉者動中之靜固是靜又有大靜萬化森然者

楊方錄

第十一章

退藏於密時固是不用這物事吉凶與民同患也不用這物事用神而不用著用知而不用卦全不犯手退

藏于密是不用事時到他用事也不犯手事未到時

先安排在這裏了事到時恁地來恁地應

㬍淵録

第十一章

聖人以此洗心注云洗萬物之心若聖人之意本如此

何不直言以此洗萬物之心乎大抵觀聖賢之言只

作自巳作文看如本說洗萬物之心卻止云洗心于

心安乎

萬人傑録

第十一章

神以知来知以藏往一卦之中凡爻卦所載聖人所已言者皆具已見底道理便是藏往占得此卦因此道理以推未来之事便是知来

黄𦬊録第十一章

古之聰明睿知神武而不殺者夫如譬喻說相似

萬人傑録第十一章

聖人明于天之道而察于民之故是興神物以前民用

蓋聖人見得天道人事都是這道理蓍龜之靈都包

得盡于是作為卜筮使人因卜筮知得道理都在這裏面

不知何氏錄

第十一章

問明于天之道而察于民之故天之道便是民之故否曰論得到極處固只是一箇道理看時須做兩處看方看得周匝無虧欠處問天之道只是福善禍淫之類否曰如陰陽變化春何為而生秋何為而殺夏何為而暑冬何為而寒皆要理會得問民之故如君臣

父子之類是否曰凡民生日用皆是若只理會得民之故卻理會不得天之道便即民之故亦未是在到得極時固只是一理要之須是都看得周匝始得

黃榦錄

第十一章

是興神物以前民用此言有以開民使民皆知前時民皆昏塞吉凶利害是非都不知因這箇開了便能如神明然此便是神明其德又云民用之則神明民德聖人用之則自神明其德著之德以下三句是未涉

于用聖人以此洗心是得此三者之理而不假其物
這箇是有那神以知來知以藏往
曼淵錄
第十一章
神明其德言卜筮尊敬也精明也
楊方錄
第十一章
明道愛舉聖人以此齋戒以神明其德夫一句雖不是
本文意思要之意思自好因再舉之榦問此恐是君
子篤恭而天下平之意曰否只如上蔡所謂敬是常

惺惺法又問此恐非是聖人分上事曰便是說道不是本文意思要之自好言畢再三誦之

黃榦錄

第十一章

問闔戶謂之坤一段只是這一箇物以其闔謂之坤以其闢謂之乾以其闔闢謂之變以其不窮謂之通發見而未成形謂之象成形謂之器聖人修禮立教謂之法百姓日用則謂之神曰是如此又曰利用出入者便是人生日用都離他不得又曰民之于易隨取

而各足易之于民周徧而不窮所以謂之神所謂活

潑潑地便是這處

林學蒙錄

第十一章

闔闢乾坤理與事皆如此者亦如此這箇只說理底意

思多知禮成性横渠說得別他道是聖人成得箇性

衆人性而未成

晏淵錄

第十一章

太極中全是具一箇善若三百八十四爻中有善有惡

皆陰陽變化以後方有

葉賀孫錄

第十一章

周子康節説太極和陰陽滚説易中便擡起説周子言太極動而生陽靜而生陰如言太極動是陽動極而靜靜便是陰動時便是陽之太極靜時便是陰之太極蓋太極即在陰陽裏如易有太極是生兩儀則先從實理處説若論其生則俱生太極依舊在陰陽裏但言其次序須有這實理方始有陰陽也其理則一

雖然自見在事物而觀之則陰陽函太極推其本則

太極生陰陽

林學履録

第十一章

問易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦曰此太極却是為畫卦說當未畫卦前太極只是一箇渾淪底道理裏面包含陰陽剛柔奇耦無所不有及各畫一奇一耦便是生兩儀再于一奇畫上加一耦此是陽中之陰又于一奇畫上加一奇此是陽中之陽

又于一耦畫上加一奇此是陰中之陽又于一耦畫上加一耦此是陰中之陰是謂四象所謂八卦者一象上有兩卦每象各添一奇或一耦便是八卦嘗聞一朋友說一為儀二為象三為卦四為象如春夏秋冬金木水火東西南北無不可推矣

周謨錄

第十一章

金去僞錄同

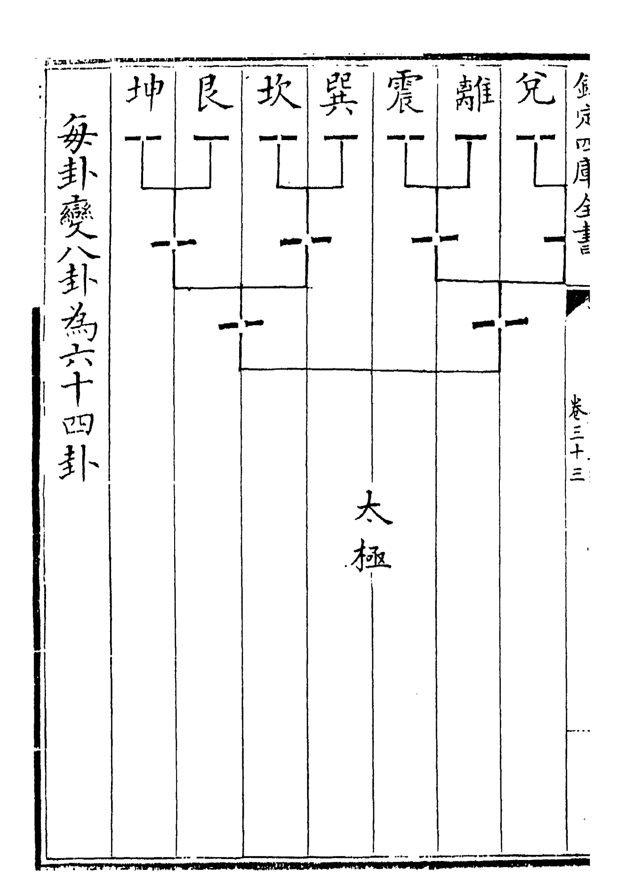
明之問易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

曰易有太極便有箇隂陽出來隂陽便是兩儀儀四象也兩儀生四象便是一箇隂又生出一箇陽⚍是一象也一箇陽又生一箇隂⚎是一象也一箇隂又生一箇隂⚏是一象也一箇陽又生一箇陽⚌是一象也此謂四象四象生八卦是這四箇象生四隂時便成坎震坤兑四卦生四箇陽時便成巽離艮乾四卦

鍾震録

第十一章

乾

每卦變八卦為六十四卦

程端蒙錄

第十一章

易有太極便是下面兩儀四象八卦自三百八十四爻總為六十四自六十四總為八卦自八卦總為四象自四象總為兩儀自兩儀總為太極以物論之易之有太極如木之有根浮屠之有頂但木之根浮屠之頂是有形之極太極卻不是一物無方所頓放是無形之極故周子曰無極而太極是他説得有功夫處太極之所以為太極卻不離乎兩儀四象八卦如一

陰一陽之謂道指一陰一陽爲道則不可而道則不離乎陰陽也

黄㽦録

第十一章

太極如一木生上分而爲枝幹又分而生花生葉生生不窮到得成果子裏面又有生生不窮之理生將出去又是無限箇太極更無停息只是到成果實時又卻少歇不是止到這裏自合少止正所謂終始萬物莫盛乎艮艮止是生息之意

葉賀孫錄

第十一章

易之精微在那兩儀生四象四象生八卦八卦生六十四卦萬物萬化皆從這裏流出緊要處在那復姤邊復是陽氣發動之初因舉康節詩冬至子之半六十四卦流布一歲之中離坎震艮兌巽做得那二十四氣每卦當六十四分乾坤不在四正此以文王八卦言也

夒淵錄

第十一章

問自一陰一陽見一陰一陽又各生一陰一陽之象以圖言之兩儀生四象四象生八卦節節推去固容易見就天地間着實處如何驗得曰一物上又自各有陰陽如人之男女陰陽也逐人身上又各有這血氣血陰而氣陽也如晝夜之間晝陽而夜陰也而晝陽自午後又屬陰夜陰自子後又是陽便是陰陽各生陰陽之象

林學履録

第十一章

老陰老陽交而生艮兊少陰少陽交而生震巽離坎不交各得本畫離坎之交是第二畫在生四象時交了老陽過去交陰老陰過去交陽便是兊艮第三畫少陰少陽交便生震巽上第三畫所以知其如此時他這位次相挨旁兼山謂聖人不分別陰陽老少卜史取動爻之後卦故分別老少若如此則卦遂無動占者何所用觀變而玩占

䕫淵錄

第十一章

陽上交于陰陰下交于陽而生四象便是陰陽又各生兩畫了陰交剛陽交柔便是陰陽又各生兩畫了就乾兩畫邊看乾兊是老陽離震是少陰就坤兩畫邊看坤艮是老陰坎巽是少陽又各添一畫則八卦全了

䕫淵録

第十一章

四象不必説陽向上更合一畫為九方成老陽到兊便推不去了兊下一畫卻是八卦不是四象

曼淵錄

第十一章

一卦又各生六十四卦則本卦為內卦所生之卦為外卦是十二爻底卦

曼淵錄

第十一章

卦有兩樣生有從兩儀四象加位生来底有卦中互換自生一卦底互換成卦不過換兩爻這般變卦伊川破之及到那剛來而得中卻推不行大率是就義理上看不過如剛自外來而得中分剛上而文柔等處

看其餘多在占處用也賁變節之象這須無際要然後面有數處彖辭不如此看無來處解不得

曼淵錄

第十一章

數只有二只有易是老氏言三亦是二共生三三其子也三生萬物則自此無窮矣後人破之者非揚子雲是三數邵康節是四數皆不及易也

包揚錄

第十一章

以定天下之吉凶成天下之亹亹莫大乎著龜人到疑

而不能自明處往往便放倒不復能向前動有疑阻既有卜筮知是吉是凶便自勉勉住不得其所以勉勉者是卜筮成之也

黄㽦錄

第十一章

易占不用龜而每言蓍龜皆具此理也筮即蓍也筮短龜長不如從長者謂龜有鑽灼之易而筮有扐揲之煩龜之卦一灼便成亦有自然之意洪範所謂卜五占用二者卜五即龜用二即蓍曰雨曰霽曰蒙曰驛

曰克即是五行雨即水霽即火蒙即土驛即木克是金曰貞曰悔即是内外卦也

周謨録

第十一章

筮短龜長近得其說是著有箇病纔一畫定便只有三十二卦永不到是那三十二卦又二畫便只有十六卦又三畫便只有八卦又四畫便只有四卦又五畫便只有二卦這二卦便可以着意揣度了不似龜纔鑽拆便無救處全不可容心

葉賀孫錄

第十一章

問筮短龜長如何曰筮已費手

鄭可學錄

第十一章

因言筮卦曰卦雖出于自然然一爻成則止有三十二卦二爻成則止有十六卦三爻成則止有八卦四爻成則止有四卦五爻成則止有二卦是人心漸可以測知不若卜龜文一兆則吉凶便見更無移改所以古人言筮短龜長廣因言淅人多尚龜卜雖盜賊亦

取決于此曰左傳載臧會卜信與僭僭吉此其法所以不傳聖人作易示人以吉凶卻無此弊故言利貞不言利不貞貞吉不言不貞吉言利禦寇不言利為寇也

輔廣録

第十一章

漢卿說鑽龜法云先定四嚮欲求甚紋兆順則為吉逆則為凶正淳云先灼火然後觀火之紋而定其吉凶曰要須先定其四向而後求其合從逆則凶如亦惟

洛食乃先以墨畫定看食墨如何筮短龜長古人固重此洪範謂龜從筮從若龜筮共違于人則用靜吉用作凶漢鄉云今為賊者多卜龜以三龜連卜皆順則往賀孫云若石祁子兆衛人以龜為有知此却是無知也曰所以古人以易而捨龜往往以其難信易則有貞吉無不貞吉利禦寇不利為寇

葉賀孫錄

第十一章

占龜土兆大橫木兆直或曰火兆直只周禮曰木兆直

金兆從右邪上火兆從左邪上或曰木兆從左邪上水兆曲以大小長短明暗為吉凶或占凶事又以短小為吉又有旋者吉大横吉大横庚庚庚庚是豹起恁地庚庚然不是金兆也

葉賀孫録

第十一章

卜必先以墨畫龜看是卜何事要得何兆都有定例或火或土便是墨畫之要折鑽處折痕依此墨然後灼之以火鑽鑽鑽畧過乆求其兆折痕順食此墨畫之

處謂之食

吳振錄

第十一章

程沙隨說大橫庚庚為金兆取庚辛之義他都無所據只云得之卜者不知大橫只是土兆蓋橫是土言文帝將自諸侯而得天下有大土之象也庚庚乃是龜文爆出也卜兆見洪範疏云橫者為土

呂燾錄

第十一章

先生謂甘叔懷曰曾看河圖洛書數否無事時好看雖

未是要切處然玩此時且得自家心流轉得動

輔廣錄

第十一章

河圖常數洛書變數

𦗟淵錄

第十一章

河圖洛書于八卦七章無相着不知何如

包揚錄

第十一章

朱子五經語類卷三十三

朱子五經語類卷三十四

錢塘程川撰

易三十四

繫辭上傳七

問書不盡言言不盡意一章曰立象盡意是觀奇耦兩畫包含變化無有窮盡設卦以盡情偽謂有一奇一耦設之于卦自是盡得天下情偽繫辭便斷其吉凶

變而通之以盡利此言占得此卦隂陽老少交變因
其變便有通之之理鼓之舞之以盡神未占得則有
所疑既占則無所疑自然使得人脚輕手快行得順
便如大衍之後言顯道神徳行是故可與酬酢可與
佑神定天下之吉凶成天下之亹亹皆是鼓之舞之
之意乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中這
又是言立象以盡意設卦以盡情偽易不過只是一
箇隂陽奇耦千變萬變則易之體立若奇耦不交變

奇純是奇耦純是耦去那裏見易易不可見則陰陽奇耦之用亦何自而辨問在天地上如何曰闔天地什麼事此是說易不外奇耦兩物而已化而裁之謂之變推而行之謂之通這是兩截不相干化而裁之屬前項事謂漸漸化去裁制成變則謂之變推而行之屬後項事謂推而為別一卦了則通行無礙故為通舉而措之天下謂之事業便只是定天下之吉凶成天下之亹亹者極天下之賾者存乎卦謂卦體之

中備陰陽變易之形容鼓天下之動者存乎辭是說出這天下之動如鼓之舞之相似卦即象也辭即爻也大抵易只是一箇陰陽奇耦而已此外更有何物神而明之一段却是與形而上之道相對說自形而上謂之道說至於變通事業却是自至約處說入至粗處去自極天下之賾者存乎卦說至于神而明之則又是由至粗說入至約處默而成之不言而信則說得又微矣

林學履録

第十二章

問書不盡言言不盡意是聖人設問之辭曰也是如此亦是言不足以盡意故立象以盡意書不足以盡言故因繫辭以盡言又曰書不盡言言不盡意是元舊有此語又曰立象以盡意不獨見聖人有這意思寫出來自是他象上有這意設卦以盡情偽不成聖人有情又有偽自是卦上有這情偽但今曉不得他那處是偽如下云中心疑者其辭支誣善之人其辭游

也不知如何是支是游不知那卦上見得沈思久之曰看來情偽只是箇好不好如剥五陰只是要害一箇陽這是不好底情便是偽如復如臨便是好底卦便是真情

林學蒙録

第十二章

問立象設卦繫辭是聖人發其精意見于書變通鼓舞是聖人推而見于事否曰是

林學蒙録

第十二章

變而通之以盡利鼓之舞之以盡神立象設卦繫辭皆

謂卜筮之用而天下之人方知所以避凶趨吉奮然

有所興作不知手之舞之足之蹈之之意故曰定天

下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜猶催廹天

下之人勉之為善相似

周謨録

第十二章

問變而通之如禮樂刑政皆天理之自然聖人但因而

為之品節防範以為教于天下鼓之舞之蓋有以作

興振起之使之遷善而不自知否曰鼓之舞之便無所用力自是聖人教化如此又曰政教皆有鼓舞但樂占得分數較多自是樂會如此而不自知因舉横渠云云巫其舞之盡神者巫從工兩邊人字是取象其舞巫者託神如舞雩之類皆須舞蓋以通暢其和氣達於神明

不知何氏録

第十二章

問鼓之舞之以盡神又言鼓天下之動者存乎辭鼓舞

恐只是振揚發明底意思否曰然蓋提撕警覺使人各為其所當為也如初九當潛則鼓之以勿用九二當見則鼓之以利見大人若無辭則都發不出了

黃𠏉録

第十二章

鼓之舞之以盡神鼓舞有發動之意亦只如成天下之亹亹之義鼓天下之動者存乎辭是因易之辭而知吉凶後如此

黃㽦録

第十二章

問乾坤其易之緼曰緼是袍中之胎骨子乾坤成列便是乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八都成列了其變易方立其中若只是一陰一陽則未有變易在又曰有這卦則有變易無這卦便無這易了又曰易有太極則以易為主此一段文意則以乾坤為主

林學蒙錄

第十二章

乾坤其易之緼向論衣敝緼袍緼是綿絮胎今看此緼字正是如此取義易是包著此理乾坤即是易之體

骨耳

黃營錄

第十二章

錄中向論衣敝縕袍云云萬人傑錄云縕如縕袍之縕是箇胎骨耳

問乾坤成列而易立乎其中是說兩畫之列是說八卦之列曰兩畫也是列八卦也是列六十四卦也是列

林學蒙錄

第十二章

乾坤成列易立乎其中矣乾坤只是說二卦此易只是說易之書與天地定位易行乎其中之易不同行乎

其中者却是說易之道理

黄㽦錄

第十二章

問天地設位而易行乎其中乾坤成列而易立乎其中如易行乎其中此固易曉至如易立乎其中豈非乾坤既成列之後道體始有所寓而形見其立也有似如有所立卓爾之立乎曰大抵易之言乾坤者多以卦言易立乎其中只是乾坤之卦既成而易立矣况所謂如有所立卓爾亦只是不可及之意後世之論

多是說得太高不必如此說

襲蓋卿錄

第十二章

乾坤毀則無以見易易只是陰陽卦畫沒這幾箇卦畫憑箇甚寫出那陰陽造化何處更得易來這只是反覆說易不可見則乾坤或幾乎息只是說揲著求卦更推不去說做造化之理息也得不若前說較平

夔淵錄

第十二章

乾坤毀此乾坤只言卦

楊方錄

第十二章

易不可見則乾坤或幾乎息矣易體也乾坤健順用也

楊方錄

第十二章

形而上者謂之道一段只是這一箇道理但即形器之本體而離乎形器則謂之道就形器而言則謂之器聖人因其自然化而裁之則謂之變推而行之則謂之通舉而措之則謂之事業裁也行也措也都只是裁行措這箇道曰是

不知何氏錄

第十二章

形而上者謂之道形而下者謂之器道是道理事事物物皆有箇道理器是形迹事事物物亦皆有箇形迹有道須有器有器須有道物必有則

葉賀孫錄

第十二章

形而上謂道形而下謂器這箇在人看始得指器為道固不得離器于道亦不得且如此火是器自有道在裏

林夔孫錄

第十二章

形是這形質以上便為道以下便為器這箇分别得最親切故明道云惟此語截得上下最分明又曰形以上底虛渾是道理形以下底實便是器

晏淵錄

第十二章

伊川云形而上者謂之道形而下者謂之器須著如此說曰這是伊川見得分明故云須著如此說形而上者是理形而下者是物如此開說方見分明如此了

方說得道不離乎器器不遺乎道處如為君須止於仁這是道理合如此為人臣止於敬為人子止於孝為人父止於慈這是道理合如此令人不解恁地說便不索性兩邊說怎生說得通

葉賀孫錄

第十二章

形而上者指理而言形而下者指事物而言事事物物皆有其理事物可見而其理難知即事即物便要見得此理只是如此看但要真實于事物上見得這箇

道理然後于已有益為人君止於仁為人子止於孝必須就君臣父子上見得此理大學之道不曰窮理而謂之格物只是使人就實處窮竟事事物物上有許多道理窮之不可不盡也

周謨錄

第十二章

問形而上下如何以形言曰此言最的當設若以有形無形言之便是物與理相間斷了所以謂截得分明者只是上下之間分别得一箇界止分明器亦道道

亦器有分別而不相離也

周謨錄

第十二章

問如何分形器曰形而上者是理才有作用便是形而下者問陰陽如何是形而下者曰一物便有陰陽寒暖生殺皆見得是形而下者事物雖大皆形而下者

堯舜之事業是也理雖小皆形而上者

曾祖道錄

第十二章

化而裁之存乎變推而行之存乎通裁是裁截之義謂

如一歲裁為四時一時裁為三月一月裁為三十日一日裁為十二時此是變也又如陰陽兩爻自此之彼自彼之此若不截斷則豈有定體通是通其變將已裁定者而推行之即是通謂如占得乾之履便是九三乾乾不息則是我所行者以此而措之於民則謂之事業也

黄幹錄

第十二章

化而裁之方是分下頭項推而行之便是見於事如堯

典分命羲和許多事便是化而裁之到敬授人時便是推而行之

林學履錄

第十二章

化而裁之化是因其自然而化裁是人為變是變了他且如一年三百六十日須待一日日漸次進去到那滿時這便是化自春而夏夏而秋秋而冬聖人去這裏截做四時這便是變化不是一日內便頓然恁地底事人之進德亦如此三十而立不是到那三十時

便立須從十五志學漸漸化去方到横渠云這裏説
做化而裁之便是這意柔變而趨於剛剛變而趨於
柔與這箇意思也只一般自陰來做陽其勢浸長便
覺突兀有頭面自陽去做陰這只是漸漸消化去這
變化之義亦與鬼神屈伸意相似

旻淵録

第十二章

録中自陰來做陽五句李方子録云陽化而為陰只
恁消縮去無痕迹故謂之化陰變而為陽其勢便覺
突兀有頭面
故謂之變

橫渠說化而裁之謂之變一句說得好不知本義中有否曰無但尋常看此一句只如自初九之潛而為九二之見這便是化就他化處截斷便是變曰然化是箇亹亹地去有漸底意思且如而今天氣漸漸地凉將去到得立秋便截斷這已後是秋便是變問如此則裁之乃人事也曰然

黄榦録

第十二章

化而裁之存乎變只在那化中裁截取便是變如子丑

寅卯十二時皆以漸而化不見其化之之迹及亥後子時便截取是屬明日所謂變也

沈僩錄

第十二章

變化二者不同化是漸化如自子至亥漸漸消化以至於無如自今日至來日則謂之變變是頓斷有可見處横渠說化而裁之一叚好

黄㽦錄

第十二章

問化而裁之謂之變曰化是漸漸移將去截斷處便是

變且如一日是化三十日截斷做一月便是變又曰

最是律管長短可見

胡泳録

第十二章

問化而裁之謂之變又云存乎變是如何曰上文化而

裁之便喚做變下文是說變處見得化而裁之如自

初一至三十日便是化到這三十日裁斷做一月明

日便屬後月便是變此便是化而裁之到這處方見

得

林學履錄

第十二章

朱子五經語類卷三十四

欽定四庫全書

朱子五經語類卷三十五

錢塘程川撰

易三十五

繫辭下傳一

問八卦成列象在其中矣象只是乾兌離震之象未說到天地雷風處否曰是然八卦是一項看象在其中又是逐箇看又問成列是自一奇一耦畫到三畫處

其中逐一分便有乾兌離震之象否曰是

林學履録

第一章

問八卦成列只是説乾兌離震巽坎艮坤先生觧云之類如何曰所謂成列者不止只論此横圖若乾南坤北又是一列所以云之類

林學履録

第一章本義

問剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

變字是總卦爻之有往來交錯者言動字是專指占

者所值當動底爻象而言否曰變是就剛柔交錯而成卦爻上言動是專主當占之爻言如二爻變則占者以上爻為主這上爻便是動處如五爻變一爻不變則占者以不變之爻為主則這不變者便是動處也

林學履錄

第一章

吉凶悔吝吉過則悔既悔必吝吝又復吉如動而生陽動極復靜靜而生陰靜極復動悔屬陽吝屬陰悔是

逞快做出事來了有錯失處這便生悔所以屬陽吝則是那隈隈衰衰不分明底所以屬陰亦猶驕是氣盈吝是氣歉

夒淵録
第一章

剛柔者立本者也變通者趨時者也此兩句亦相對說剛柔者陰陽之質是移易不得之定體故謂之本若剛變為柔柔變為剛便是變通之用

黄㽦録
第一章

剛柔者立本者也變通者趨時者也便與變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也是一樣剛柔兩箇是本變通只是其往來者

林學履録

第一章

貞只是常吉凶常相勝不是吉勝凶便是凶勝吉二者常相勝故曰貞勝天地之道則常示日月之道則常明天下之動貞夫一者也天下之動雖不齊常有一箇是底故曰貞夫一陰符經云自然之道靜故天地

萬物生天地之道浸故剛柔勝若不是極静則天地萬物不生浸者漸也天地之道漸漸消長故剛柔勝此便是吉凶貞勝之理這必是一箇識道理人説其他多不可曉似此等處特然好

陳文蔚録

第一章

貞常也陰陽常只是相勝如子以前便是夜勝晝子以後便是晝勝夜觀是示人不窮貞夫一者也天下當只是有一箇道理又曰須是看教字義分明方看得

下落說也只說得到偏傍近處貞便是他體處常常如此所以說利貞者性情也

劉礪錄

第一章

問吉凶者貞勝者也貞字便是性之骨曰貞是常恁地便是他本相如此猶言附子者貞熱者也龍腦者貞寒者也天下只有箇吉凶常相往來陰符云自然之道靜故天地萬物生天地之道浸故陰陽勝極說得妙靜能生動浸是漸漸恁地消去又漸漸恁地長天

地之道便是常恁地示人

林學蒙録

第一章

吉凶者貞勝者也這一句最好看這箇物事常在這裏相勝一箇吉便有一箇凶在後面來這兩箇物事不是一定住在這裏底物各以其所正為常正是說他當然之理蓋言其本相如此與利貞之貞一般所以說利貞者性情也横渠說得别他說道貞便能勝得他如此則下文三箇貞字說不通這箇只是說吉凶

相勝天地間一陰一陽如環無端便是相勝底道理陰符經說天地之道浸故陰陽勝浸字最下得妙天地間不陡頓恁地陰陽勝又說那五箇物事在這裏相生相尅曰五賊在心施行於天用不好心去看他便都是賊了五賊乃言五性之德施行於天言五行之氣陳子昻感遇詩亦畧見得這般意思大槩說相勝是說他常底他以本相為常

賀淵錄

第一章

問吉凶貞勝一段横渠說何如曰說貞勝處巧矣却恐不如此只伊川說作常字甚佳易傳觧此字多云正固固乃常也但不曾發出貞勝之理蓋吉凶二義無兩立之理迭相為勝非吉勝凶則凶勝吉矣故吉凶常相勝所以訓貞字作常者貞是正固只一正字盡貞字義不得故又着一固字謂此雖是正又須常固守之然後為貞在五常屬智孟子所謂知之實知斯二者弗去是也正是知之固是守之徒知之而不能

守之則不可須是知之又固守之蓋貞屬冬大抵北方必有兩件事皆如此莫非自然言之可笑如朱雀青龍白虎只一物至玄武便龜蛇二物謂如冬至前四十五日屬今年後四十五日便屬明年夜分子時前四刻屬今日後四刻即屬來日耳

黃罃錄

第一章

錄中敬吉凶常相勝句下萬人傑錄云理自如此

問張子貞勝之說曰此雖非經義然其說自好便只行

得他底說有甚不可大凡看人解經雖一時有與經意稍遠然其說底自是一說自有用處不可廢也不特後人古來已如此如元亨利貞文王重卦只是大亨利於守正而已到夫子却自解分作四德看文王卦辭當看文王意思到孔子文言當看孔子意思豈可以一說為是一說為非

黄𠏉錄

第一章

問爻也者效此者也是效乾坤之變化而分六爻象也

者像此者也是象乾坤之虛實而為奇耦曰像此效

此便是乾坤象只是像其奇耦

林學蒙錄

第一章

問爻者效此者也曰爻是兩箇交叉看來只是交變之

義卦分明是將一片木畫掛於壁上所以為卦

不知何氏錄

第一章

先生問如何是爻象動乎內吉凶見乎外或曰陰陽老

少在分蓍揲卦之時而吉凶乃見於成卦之後曰也

是如此然内外字猶言先後微顯

林學履録

第一章

功業見乎變是就那動底爻見得這功業字似吉凶生

大業之業猶言事變庶事相似

林學履録

第一章

聖人之情見乎辭下連接説天地大德曰生此不是相

連乃各自説去聖人之大寳曰位後世只為這兩箇

不相對有位底無德有德底無位有位則事事做得

戞淵錄　第一章

守位曰仁釋文仁作人伯恭尚欲擔當此以爲當從釋文

戞淵錄　第一章

理財正辭禁非是三事大槩是辨別是非理財言你底還你我底還我正辭言是底說是不是底說不是猶所謂正名

戞淵錄　第一章

問人君臨天下多少大事只言理財正辭如何曰是因上文而言聚得許多人無財何以養之有財不能理又不得正辭便只是分別是非又曰教化便在正辭裏面

爰淵錄

第一章

仰則觀象於天一段只是陰陽奇耦

李閎祖錄

第二章

伏羲觀鳥獸之文與地之宜那時未有文字只是仰觀

俯察而已想得聖人心細雖以鳥獸羽毛之微也盡察得有陰陽今人心粗如何察得或曰伊川見兎曰察此亦可以畫卦便是此義曰就這一端上亦可以見凡草木禽獸無不有陰陽鯉魚脊上有三十六鱗陰數龍脊上有八十一鱗陽數龍不曾見鯉魚必有之又龜背上文中間一簇成五段文兩邊各插四段共成八段于八段之外兩邊周圍共有二十四段中間五段者五行也兩邊插八段者八卦也周圍二十

四段者二十四氣也箇箇如此又如草木之有雌雄銀杏桐楮牝牡麻竹之類皆然又樹木向陽處則堅實其背陰處必虚軟男生必伏女生必偃其死於水也亦然蓋男陽氣在背女陽氣在腹也揚子雲太玄云觀龍虎之文與龜鳥之象謂二十八宿也

沈僩録

第二章

觀鳥獸之文與地之宜近取身遠取物仰觀天俯察地只是一箇陰陽聖人看這許多般事物都不出陰陽

兩字便是河圖洛書也只是陰陽粗說時即是奇耦聖人却看見這箇上面都有那陰陽底道理故說道讀易不可恁逼拶他歐公只是執定那仰觀俯察之說便與河圖相礙遂至不信他

晏淵錄

第二章

問伏羲始畫八卦其六十四者是文王後來重之耶抑伏羲已自畫了耶看先天圖則有八卦便有六十四疑伏羲已有彷彿之畫矣如何曰周禮言三易經卦

皆八其别皆六十有四便見不是文王漸畫又問然則六十四卦名是伏羲元有抑文王所立曰此不可攷子善問據十三卦所言恐伏羲時已有曰十三卦所謂蓋取諸離蓋取諸益者言結繩而為網罟有離之象非覩離而始有此也

董銖録

第二章

問見朋友記先生說伏羲只畫八卦未有六十四卦今看先天圖則是那時都有了不知如何曰不會恁地

說那時六十四卦都畫了又問云那時未有文字言語恐也只是卦畫未有那卦名否曰而今見不得林學履錄

第二章

伏羲當時畫卦只如擲珓相似無容心易只是陰一陽一其始一陰一陽而已有陽中陽陽中陰有陰中陽陰中陰陽中陽⚌看上面所得如何再得陽即是☰故乾一或得陰即是☱故兌二陽中陰⚍亦看上所得如何或是陽即是☲所以離三或得陰即是☳所

以震四陰中陽⚍看上面所得如何或得陽即是☲所以巽五或得陰即是☵所以坎六陰中陰⚏看上所得如何若得陽即是☶所以艮七再得陰即是☷所以坤八看他當時畫卦之意妙不可言

陳文蔚錄

第二章

問先生說伏羲畫卦皆是自然不曾用些子心思智慮只是借伏羲手畫出爾惟其出於自然故以之占筮則靈驗否曰然自太極生兩儀只管畫去到得後來

更畫不迭正如磨麪相似四下都恁地自然撒出來

輔廣錄

第二章

嘗謂伏羲畫八卦只此數畫該盡天下萬物之理陽在下為震震動也在上為艮艮止也陽在下自動在上自止歐公却說繫辭不是孔子作所謂書不盡言不盡意者非蓋他不會看立象以盡意一句惟其言不盡意故立象以盡之學者於言上會得者淺於象上會得者深

輔廣錄

第二章

問伏羲畫卦恐未是教人卜筮曰這都不可知但他不教人卜筮畫作甚

不知何氏錄

第二章

以通神明之德以類萬物之情盡於八卦而震巽坎離艮兊又總於乾坤曰動曰陷曰止皆健底意思曰入曰麗曰說皆順底意思聖人下此八字極狀得八卦性情盡

黄㽦録

第二章

蓋取諸益等蓋字乃模様是恁地

陳淳録

第二章

録末句鄭可學録云蓋字有義

黄帝堯舜氏作到這時候合當如此變易窮則變道理亦如此垂衣裳而天下治是大變他以前底事了十三卦是大槩說則這箇幾卦也自難曉

𡵓淵録

第二章

使民不倦須是得一箇人通其變若聽其自變如何得

葉賀孫錄

第二章

上古結繩而治後世聖人易之以書契天下事有古未之為而後人為之因不可無者此類是也如年號一事古所未有後來既置便不可廢胡文定却以後世建年號為非以為年號之美有時而窮不若只作元年二年此殊不然三代以前事迹多有不可攷者正緣無年號所以事無統紀難記如云某年王某月箇

箇相似無理會處及漢旣建年號於是事乃各有紀
屬而可記今有年號猶自姦僞百出若只寫一年二
年三年則官司詞訟簿歷憑何而決少間都無理會
處嘗見前輩說有兩家爭田地甲家買在元祐幾年
乙家買在前甲家遂將元字改擦作嘉字乙家則將
出文字又在嘉祐之先甲家遂又將嘉祐字塗擦作
皇祐有年號了猶自被人如此無復如何

沈僴錄

第二章

結繩今溪洞諸蠻猶有此俗又有刻板者凡年月日時以至人馬糧草之數皆刻板為記都不相亂

沈僩録

第二章

易者象也是總說起言易不過只是陰陽之象下云像也材也天下之動也則皆是說那上面象字

林學履録

第三章

林安卿問易者象也象也者像也四句莫只是解箇象字否曰象是解易字像又是解象字材又是解象字

末句意亦然

黄義剛錄　第三章

易也者象也象也者像也只是髣髴說不可求得太深

程先生只是見得道理多後却須將來寄搭在上面

說

燾淵錄　第三章

彖辭極精分明是聖人所作魯可幾曰彖是總一卦之

義曰也有別說底如乾彖却是專說天

楊道夫錄

第三章

程先生曰卦者事也爻者事之時也先生曰卦或是時

爻或是事都定不得

不知何氏錄

第三章

陰陽老少以少者為主如震是少陽却奇一耦二

㬀淵錄

第四章

二君一民試教一箇民有兩箇君看是甚模様

㬀淵錄

第四章

朱子五經語類卷三十五